釋迦方志卷下

終南太一山釋氏　撰

遺跡篇之餘　遊履篇
通局篇　時住篇
教相篇

釋迦方志遺跡篇第四之餘

摩揭陁國中印度也古者訛耳周五千餘里城少人居邑落極多寺五十餘僧徒出萬多并兼學天祠數十異道甚多故城在王舍城山北倚東二百四十里北臨殑伽河周七十餘里人壽多歲時號拘蘇摩補羅城言香茅花宮也

人壽數千歲時更因波吒釐樹名波吒釐子城古名巳連弗者訛也故宮北石柱高數丈無憂王作地獄處佛涅槃後第一百年有阿輸迦王言無憂也即頻毗娑羅王之曾孫自王舍城遷都此城重築外郭出異種稻粒大而美光色奇異名供大人米也宮北臨殑伽河小城千餘家見存王獄石柱南大塔寶飾覆鉢石作欄楯即八萬四千之一也安佛舍利一升時有光瑞即無

憂遍近護羅漢役使鬼神所營其側
精舍中有大石是佛欲涅槃北趣拘
尸南顧摩揭故蹈石上之雙跡也長
尺八廣六寸輪相花文十指各異近
為揭羅拏蘇伐剌那言金耳國設賞迦
王言月也毀壞佛迹鑿已還平文采
如故乃捐殑河中尋復本處次側有
四佛行坐塔　故宮北大石室即育王
為弟所造次有大水捨育王飾僧者
宮西南小石山周巖澗谷數十石室育
王為近護羅漢役鬼所為傍有石池
俗名聖水飲者病愈山西南五塔西各
數百步育王建八万四千塔已尚餘
五升舍利更造此塔靈異間起有王
將此作難陁王五藏興軍掘之地震
山傾塔中大呼士卒偃仆故城東南
屈屈吒阿濫摩寺言雞園也昔有論議屈
於外道十二年來不撃揵搥有南印
度那伽閼剌樹那菩薩此言龍猛或云龍樹來
至伏諸外道始撃揵搥故塔名撃
揵搥也
次北有鬼辯塔馬鳴寺
城西南隅二百餘里古寺塔中四佛

行坐迹　又寺西南百餘里大寺僧
徒千數並學大乘合有四院觀閣三
層崇基重戶中間三精舍金銅隱起
中有立像高三丈左多羅菩薩右觀
自在並鍮石鑄成三所各有舍利一升
光相時起　寺西南百里大山上石塔
高一丈餘佛於大磐石上入定經宿諸
天雨光以感慕故起寶塔高一丈許
今變為石推遷望見煙霞止居靈壁
龍馳窟穴鷙鳥猛獸古今無人達者
山東壘塔佛於此立觀摩揭國處
山西北三十餘里山寺負嶺跡崖置
閣大乘學瞿摩末底菩薩唐言德
慧伏外道處今有僧五十餘人
又西南二十餘里孤山寺有論師戶
羅跋陁羅唐言戒賢今見在初伏外
道得邑捨而造之其處竦一峯如
浮圖形置佛舍利　又西南五
十許里度尼連禪河有伽耶城少人
物婆羅門千餘家住仙人之胤也王
所不臣眾咸加敬　城北三十餘里清
泉俗傳聖水飲濯之者罪消也
城西南六里許伽耶山也谿谷杳冥

世謂靈岳自古君王登封告成也頂
有石塔高百餘尺時放奇光佛於
此說寶雲等經
山東南尼連河減二里許至鉢羅笈
菩提山言前正覺也佛將證先登因
名也
佛自東北崖上頂欲入金剛定振地
投山神懼告佛又至西南半崖中
面澗坐石地山又震淨居天告曰此
西南十五里近苦行處畢鉢羅樹下
金剛座處是菩提座三世諸佛咸此
成覺佛方詣之仍為石室龍留影也
今或有見者及無憂興世於諸靈迹
皆表浮圖雨諸天花每音安居法俗
同往登山供菩提樹其菩提樹周垣軌
疊以崇固之東西闊周可五百四十步
奇樹名花連陰列植　正門東闢對
尼連禪那河南門接大花池西阨險
固北門通大寺其壖院內聖迹諸塔
精舍星張相布樹垣正中金剛座者
賢劫初成與大地俱大千界中下極
金輪上至地際金剛所成周百餘步
千佛同坐入金剛定故因号焉即證

道之所也 [illegible]寺 又曰道場大地震時獨元
搖也佛證覺後自入末法沙土飭覆
不見本賓傳佛說耳遂以兩軀觀音
菩薩南北標界面南而坐記云此
像身没佛法當滅南隅象者今没
胷臆

佛在世時菩提樹高數百尺枝葉
青冬夏不改佛涅槃至葉凋尋復後
爲无憂王代截其西數十步聚而燒
之用以祠天煙焰未止忽生兩樹猛
火之中茂葉同榮因謂灰菩提樹王
覩信生以香乳灌餘根者至旦樹生
如本王妃忿之又夜重伐王重所請以
乳灌之不日還生壘石周垣其高丈
餘近爲金耳國月王又伐此樹掘至泉
水不盡根拯乃縱火焚之又以甘蔗澆
之令焦爛絶其本也數月之後爲補
刺拏伐摩王此言滿胄即無憂王之
苗孫也聞樹被誅舉身投地請僧七
日經行遶樹大垸以數千牛乳灌之
經六日夜樹生丈餘恐後剪伐周圍時
石垣高二丈四尺樹今出於石壁上三
丈餘圍可三尺

彩

樹東青乾精舍高百六十餘尺其廣
二十餘步上有石鈎欄繞之高一丈層
龕皆有金像四壁四壁鏤諸天仙上
頭金銅阿摩勒迦果即此所謂寶瓶
及寶臺也
東南接為重閣三層擔宇特異並
金銀飾鏤三重門外龕中左觀自在
右慈氏像並鑄銀成高一丈許無憂
王造也精舍初小後因廣之內置成
道像有婆羅門應募造之惟須香
泥及一燈內精舍中六月閉戶作之
乃成尚餘四日僧咸怪之因開觀覓
見像儼然東面加坐右足加上左手
斂右手垂不見作者座高四尺二寸
廣一丈二尺五寸像高一丈一尺五寸
兩膝相去八尺八寸兩肩六尺二寸
相好具足惟右乳上圖飾未周更
塡衆寶遙看其相終似不滿有僧夢
匠者云我是慈氏恐工拙思故自寫之
言垂手者像佛語魔指地為證近被
月王代樹令臣毀像王自東返臣本
信心乃於像前壙施塼障心愧闇故
置燈於內外畫自在天像功成報命

月生闡提畢身生皰肌膚皆裂尋即（釋迦譜[illegible]）
後變天目馳之即除壁障往還多日
燈猶不滅今在深室晨持鏡照乃覩
其相見者悲戀殄仰慈滅佛以唐國
三月八日成道上座部云當此三月十
五日成道時年三十者或云二十五
者斷之老于彼自不同由用曆前後
故有此異猶神州曆之各各不同三
代之正遞縮不等何足怪也且援一相
取悟便止
佛成覺已七日寄定至於樹北七日經
行南北往來十餘步許異花隨迹有
十八文後人乾壘為基高三尺餘俗
云聖迹華也表人命之脩短者先發
誠願以繩度之隨壽短長增減有驗
此北道左磐石上大精舍作佛上坐仰
觀樹相為報恩像當時七日目不暫
捨樹西大精舍鍮石像東面立飾奇
珍前有青石奇文異彩初成道日梵
王起七寶堂帝釋起七寶座佛據上七
日思惟放光照樹今寶為石樹南浮
圖高百餘尺初佛受河沐已將坐念
草帝釋化人以姑尸草（言吉祥也）以奉佛受

釋迦方志卷下　第八張

育王造塔表之　次東北塔是證果時
青雀来繞羣鹿呈祥處
樹東大路左右各一塔是魔王嬈佛
褒退處　樹西北精舍中迦葉波佛
時放光明俗云至誠七繞生得宿命
智又垣西北塔鑲金香泥高四丈餘
樹垣東南隅尼枸盧樹側有塔精舍
中有座佛初證果時大梵王請轉法
輪處　垣內四隅皆有塔初佛受草
趣樹光至西南地動又向西北又東北
又東南並地為震即西北至樹下東
面坐金剛座上地方安靜故立塔記
垣外西南二牧牛女宅處其側煮糜
處又側佛受糜處皆立表塔樹南門
外大池周七百餘步清澄魚龍所宅
次南池者帝釋所造為佛濯衣
池西大石天帝雪山將来為佛曬衣
側塔是佛納故衣處
次南林中塔佛受貧母施故衣處
化池東林龍池清果味甘岸西小精
舍中像佛初成道此坐七日入定龍王
繞佛七匝化多頭蓋佛處龍池東林
精舍作佛羸瘦像側有經行迹七十

佛涉南北各有卑鉢羅樹從東來擧而 釋迦方志卷下　第九張　[illegible]
後進即昔行六年日食一麻麦處今
有藥者香油塗象多愈　又有五人
住處塔　又東南塔佛入尼連河浴
處次迦河佛食乳糜處於道樹下受
解脫也其側二塔長者獻蜜麨處
樹東南塔是四天王四方來各持金
鉢及諸寶鉢佛皆不受乃各持石
鉢紺青映徹方揔受之按為一鉢外
現四際　其側有塔成道後為母說
法處現神變處度優婁迦葉千人處
又西北浴火龍處　五百獨覺入滅處
目眞龍池南迦葉謂佛溺水處魔怖
佛處皆立表塔記之樹垣北門外即
摩訶菩提寺庭宇六院觀閣三重周垣
高五丈許佛像鑄金銀莊嚴立巧極
世華美塔又高廣有佛舍利大如指
節光淨鮮白通徹內外內舍利者大
如青珠形帶紅色每年至佛大神
變月出以示人印度十二月三十日當此正月十五日也於此時
也放光雨花大衆深信其寺常僧減
一千人習大乘上座部法儀清肅是
南海僧伽羅國王請中印度大菩提

王立之經今四百年矣故寺多師子
國人又菩提樹西十餘里聖迹相隣
莫難備舉每年比丘解安居訖四方
諸俗百千万衆七日七夜香花伎樂
遍村供養礼拜奉慶印度諸僧以
唐五月十六日入雨安居以唐八月十
五日解夏斯亦隨終一夏不可約之
如雪山北有國坐春坐秋者意以一
年之內多濕熱處制三月住就中
前後一月延促不定若據修道何時
不安故三時遊行通制有罪必有緣
務亦聞兼濟不執也　菩提樹院東
渡尼連河大林中塔北池者佛昔為
香象子侍盲為母處前建石柱昔
迦葉波佛於此宴坐側有四佛行坐
迹林中小石柱是欝頭藍發惡願
處又東北度莫訶東大林野行百餘里至
屈屈吒播陁山言雞足也亦謂窶盧播陁
山言尊足也直上三峯狀如雞足陗絶孤起
迥然雲表半下茂林半上蒙草尊
者大迦葉波於中寂定故因名焉初
佛以姨母織成金縷袈裟傳付慈氏
佛令度遺法四部弟子迦葉承旨佛涅

賜後第二十年捧衣入山以待慈氏
出者有一塔靜夜望之明炬自照雞足
山東北百餘里至佛陁伐那山北崖
大石室佛止數年旁有盤石帝釋
摩檀塗佛今猶芬烈從空谷東出三
十餘里中洩瑟知林言杖林滿山谷昔有人
以丈六竹杖量佛而恒出杖表因投
杖而去遂生根而被山焉中有一塔
佛曾七日說法處林中有勝軍居士
以香末為泥作五六寸塔上書經文
名法舍利也三十年間晝夜無息凡
作七億每一億小塔作一大塔盛之請
僧法會稱慶其事皆放光明杖林
西南十餘里大山陽二溫泉甚熱佛
化治焉遂近沐者流痾皆愈側有佛
經行像塔林東南七里許大山嶺上
石塔佛於此兩三月為天人說法頻毗
娑羅王壘石為道廣二十餘步長四
里許大山東北四里許至孤山仙人
室也　又東北五里小孤山壁石室可
坐千人佛於此三月說法室上盤石
梵釋於此摩檀塗佛今猶郁烈
室西南隅巖岫即阿素洛宮石室

側頻毗王往佛所棧道斷石通路長五里許作階也又東行六十餘里至緋奢揭羅補羅城(此云茅城)上茅宮城即摩竭陁之正中也多出香茅國中最勝古來諸王都其山城門闕在焉因香為名崇山四周以為外郭西通狭徑北闢山門東西長周迴一百五十里樹花含茂皆作金色內城周三十餘里城內荒涼都絶人物 北門外塔佛舒手現五師子伏提婆醉象處又東北塔是舍利子聞馬勝比丘說法證道處

塔北大深坑旁塔是室利毱多(言勝密也)設火坑以害佛處 坑東北山城之曲有塔是縛迦醫王宅為佛建說法堂周垣花果蘖株尚在佛多止中 宮城東北十五里許至姞栗陁羅矩吒山(言鷲峯亦鷲臺也耆闍崛也)接北山陽孤起頂上東西長臨崖西埵乾室廣高奇製其戶東開佛住世五十年多居斯室說法令作等佛身像昔影堅王為聽法故自山至峯跨谷陵巖編石為道階凡六里廣十餘步徙杖林石室至此

三階即猶存焉階側二小塔一令王
下一閣凡人　其上精舍東長石佛
曾經行履之　旁有大石高丈四五廣
三十餘步是提婆所擲佛者　其南
崖下塔佛此說法花經處
精舍南山崖大石室佛於此入定阿
難別室魔怖之佛以手通石摩頂見
有通穴精舍東北大石澗大磐石佛曬
衣處文今明徹旁有佛迹輪文入石
北山頂塔佛坐摩揭城七日說法處
山城北門西有毗布羅山西南崖陰昔
有五百溫泉今猶數十尚熏冷煖源
發雪山無熱惱池潛流出此猶清且
美味同本池並鐫石為師子之首石以
周流下乃編石為池浴者病差諸有
僧寺多取飲之以水沐髮終身常淨
使人王玄策曾以沐首經今五載髮
常潤淨不可思議　泉左右塔及精
舍散基羅列並四佛行坐迹此中山
林相蔣隱者見處泉西畢鉢羅石
室佛昔恒居後壁洞穴是阿素洛宮
此毗布羅山上塔是佛說法處今露
形外道居之　山城北門左南崖陰泉

行三里許大石室調達入定處　室東有斑血磐石上古有比丘脩定不諳自刺頸便證羅漢升空化火自焚處　崖上石塔習定者投崖證果處　北門外一里餘至迦蘭竹園精舍石基甎室東開佛多止中室尚存矣今有等佛身像　竹園東大塔是阿闍多設咄路（云未生怨）即闍王也得舍利分所建後無憂王開之別建諸塔餘在者時放光焉側有佛經行處東有阿難半身塔　竹園西南六里許南山陰大竹林中大石室是大迦葉波與千羅漢於此集三藏處僧中上座即号上座部焉　室西北塔是阿難受責證果處名證果塔也　西行二十餘里塔者是諸學無學大衆法集五藏處因謂大衆部焉　竹園北二百餘步迦蘭池佛多說法今枯涸也　池西北三里許塔育王立高六十尺石柱五十餘尺上刻立塔事　柱東北不遠至曷羅闍姞利呬城（即新王舍城本寒林地闍王移都所築當茅城東北四里）外郭已壞內城周二十餘里面有一門無憂王更都香花城將此施婆羅門今住者減

千家 宮城西南二小寺佛昔說法處
諸國客僧多来投止 次西北塔殊底
迦長者故里即樹提伽也此言星曆王城南門外道
左塔者佛說法度羅怙羅處
又北三十餘里至
那爛陁寺言施無猒本南菴没羅園也昔
有五百商人買以施佛於中三月說法
前後五王之所合造一鑠迦羅阿迭多
王此言帝日創造此寺二佛陁毱多王
此云覺護次南造寺三呾陁揭多王
此言如来次東造寺四婆羅阿迭多
王此言幻日次東造寺五伐闍羅王
此言金剛次北造寺周垣峻峙高五
丈許揔有七院院別三層同為一門
歷代興建窮壯極麗寺立嚴制立寺
已来女人不至知事十人每夕巡檢來
具受者齒叙為次僧徒數千遊學名
僧通數將万多是俊才通學聲馳異
域者其人數百故印度諸僧皆仰則
焉其有不談藏旨者形骸自愧故殊
方来議守門者詰問多屈而返叒客
遊後進詳論藝能其退飛者固十有
七八矣所以高才博達强識多能明德

引人聯暉接物至如護法護月振纘芳 [illegible]
塵德慧德堅流譽物表光友清論勝
友高談智月風鑒戒賢志業皆純粹
於當時並昭著於遠古既學冠舊傑
作論釋各數十部盛世流布故寺聖
迹略而可叙寺西精舍佛曾三月說法
次南百步小塔遠方僧見佛處又南有
觀自在菩薩立像或見執香鑪達精
舍右旋者　次南一塔佛曾三月住剎
前聚處安遠多塵
西垣外池側塔是外道執雀問佛處
東南垣內五十餘步有奇樹高八九
尺其幹兩披佛昔嚼棄生無也
次東大精舍高二十餘丈佛昔四月
說法處　次北百餘步精舍觀自在
像見感不同或立門側或出檐前故
國法俗咸列供養　次北大精舍高三
十餘丈戒日王造莊嚴度量及中佛
像同菩提樹下精舍也　次東北塔佛
曾七日說法處　西北即四佛坐處
次南鍮石精舍高八十尺戒日王造今
猶未了
又東二百餘步垣外有銅立像高八

十餘尺六層閣感滿曺王所造 此北
三里乾精舍中多羅菩薩像量高靈
異歲之元日盛興供養諸國王臣寶
樂俱奏七日乃止
寺垣門內大井佛為商侶熱渴指地
曰此可得水因以車軸築之泉涌飲
之悟聖也
寺西南九里許沒特伽羅故里育王
造塔記目連也 又東四里許是頻毗
王此云影堅迎佛處 又東南二十
餘里舍利子故里育王建塔傍有尊
者遺身塔及井在矣
又東南五里塔迦葉波佛時有三億
大羅漢同此入滅處 又東三十餘里
帝釋窟也巖谷危險花林竦茂兩峯
特起西巖南面石室佛曾止住釋以
四十二疑畫石請問其迹尚存今像擬
昔入禮肅然嶺上四佛行坐迹東峯
有寺僧夜西壁見石室前有燈炬然
帝釋峯寺前有鴈塔其緣如經帝山
東北百六十里許至迦布德寺云鴿也僧
有二百人寺東有塔佛為大衆一宿
說法往昔佛作鴿投火與羅者食事

東有育王塔塔南三里孤山甚高峻
多塔齋上觀自在像軀小威大手執
蓮花頂戴佛像斷食七日乃至一月
便見真儀從像中出即僧伽羅王所
造精舍也又東南行四十里寺僧五十
人小乘學大塔多靈佛為梵王等七
日說法處側有四佛行坐迹　寺東北
七十餘里殑河南天祠東大塔佛曾
一宿說法處　又東入山林百餘里大
寺有育王塔佛曾三月說法處　北三
里大池周三十餘里四色蓮花四時開
發　又東入山林二百里至
伊爛拏鉢伐多國中印度周三千餘里
都城北臨殑河周二十里寺十所僧
四千餘人多小乘正量部天祠二十
餘異道雜住城中二寺各減千僧
並小乘學　城北河側伊爛拏山吉来
五通仙常居今有天祠佛於此三月
說法　城南塔佛曾三月說法傍有三
佛行坐迹　國西界殑河南岸孤山
長一里餘佛曾三月安居降薄句羅
鬼藥叉處　山東南崖下大石上佛
坐迹入石寸餘長五尺二寸廣二尺

一寸上有塔蓋次南石上佛掲稚迹(所澡浴也)底深寸餘八出花 又坐迹東南藥叉迹長尺六寸廣八寸深二寸山頂有藥叉故室北有立佛迹長尺八闊六寸餘深半寸上塔覆 西有溫泉六七極熱國南大林多野為極大從此顧殑河南岸東行三百里至瞻波國(中印度也)周四千餘里都城北臨殑河周四十餘里寺數十僧二百餘人小乘學也天祠二十餘所異道雜居城以甎疊高數丈却敵崇峻刧初人物伊始野居穴處後有天女降人中遊殑河濯流自媚感靈有娠生四子分贍部洲分壃建邑此則一子之都城即贍部之始主也地溫熱宜為耳 城東百五十里殑河南水環孤洲中山崖上天祠多靈其國界野為羣遊又東四百餘里至

羯朱嗢祇羅國(中印度)周二千餘里寺七所僧三百餘人天祠十所異學雜居地多泉濕城北殑河岸有大高臺以甎為之四面鏤佛天等像南境多野為耳 或曰王遊巡東天於此築行宮

又東度殑伽河六百餘里至
奔那伐彈那國中印度周四千餘里都城
周四十餘里人咸滿寺二十餘僧三千餘
人大小兼學天祠百所異道雜居露
形徧多城西二十餘大寺僧七百餘人
並大乘學東印度境名僧出此有
育王塔佛曾三月於此說法齋日放
光側有四佛行坐迹 次精舍中作觀
自在像神降非一人多絕粒祈者必
感土地卑濕出般耶婆果既多且貴大
如鶴卵或在樹枝及根中如茯苓也
又東九百餘里渡大河至
迦摩縷波國東印度也周万餘里都城周
三十餘里至今未有佛法自事天神
天祠數百異道數万人有摩羅王言童
子也擾之相承千餘世矣土泉溫郁人
物昌盛其國東境接唐西南有諸
蠻獠於彼朝貢云可兩月行便入蜀
之西界其國東南又饒野象其王聞
沙門玄奘名略遠來中天迎請東達
既見傾仰奮若舊交生信釋門光闡
佛教奘又論議伏諸外道授以歸戒重
廣揚化是則東天佛教由奘弘之聲

唱遐塞戒日王知又延西返重加礼敬 釋迦方志卷下 第十張 彩
事在別傳從此南行千三百里至
三摩呾吒國(東印度) 周三千餘里近海卑
濕都城周二十餘里寺三十餘僧二
千餘人上座部也天祠百餘異道露
形甚盛城側有王塔佛曾七日說法
處旁有四佛行坐迹側寺中青玉像
高八尺相具威嚴 自此東北大海濱
山谷中有室利差呾羅國 次東南
海隅有迦摩浪迦國 次東有墮羅鉢
底國次東有賞鄣補羅國 次東有
摩訶瞻波國即林邑也 次西南有閻
摩那洲國凡此六國道阻不行又從三
摩呾吒國西行九百里至
耽摩栗底國(東印度) 周千五百里都城
周十餘里濱海卑濕寺十所僧千餘
人天祠五十異道雜居有王立塔四
佛行坐迹 又西北行七百餘里至
羯羅拏蘇伐剌那國(東印度金耳國也) 周四
千五百里都城周二十餘里人物殷盛
邪正兼半寺十餘僧二千餘人小乘
正量部天祠五十餘異道甚多別有
三寺不食乳酪調達部也

城外寺塔育王所造佛昔七日於此說
法側有精舍四佛行坐遊迹又西南七
百餘里至
烏茶國(東印度也)周七千餘里都城周二
十餘里信佛法寺百餘僧萬餘人並
大乘學天祠五十異道雜居諸有十
餘並佛曾說法處西南境大山中
大寺石塔多瑞齋日放光柔盤下覆
鉢勢上以花蓋簪置之便住如磁石
吸針也 自此西北山寺塔異寺同前
二塔神鬼所造 東境臨大海折利
呾羅城(言發行城)周二十餘里入海商人止路
次 城外五寺臺閣崇高尊儀巧異
南去海中僧伽羅國二万餘里靜夜
望彼佛牙精舍數百尺表上鉢曇摩
羅伽寶(言赤蓮花寶珠也)珠光挺照懸燭此城
又西南大林千二百餘里至
恭御陁國(東印度)周千餘里城都周二十
餘里濱海土熱濕多有奇寶螺貝
珠大青象爭其俗信外道天祠百所異
道万餘人境內小城數十據山海往交
西南大荒林行千五百里許至
羯餕伽國(南印度)周五千餘里都城周二

十餘里少信佛法寺十餘僧徒五百
餘人大乘上座部天祠百餘異道甚
多城南育王塔高百餘尺四佛坐處
境北乘大山嶺上塔高百餘尺劫初
人壽無量時獨覺入滅處國中深林
數百里出香爲隣國所重昔五通仙
巖栖人觸通退便以惡呪煞此國人
今猶少也又此西北山林中行一千八
百餘里至

憍薩羅國(中印度)周六千餘里山嶺周境
林藪連接城周四十餘里邑里相望大
信佛法寺百餘僧減万數並學大乘
天祠七十異道雜居城南故寺塔佛
曾現通伏外道處後龍猛菩薩止
此寺中　又西南三百餘里有䟦邏末
羅耆釐山(云黑蜂也)岌然特上峯峭斗絶
既無崖谷宛如全石其國昔有引正
王爲菩薩鑿山造寺去山數十里鑿
開孔道當山下仰穿疏石長廊步檐
崇臺重閣閣有五層層有四院並
有精舍妙窮工巧從山頂上飛泉派
注重疊交通疏窻引明其內通朗人
力既竭府藏又盡其功未半王甚憂之

龍猛窰以神藥滴諸大石並變為金王
見喜勇遂營得就於五層中各鑄四
大金像量等佛身餘尚積庫因僧有
諍工人用貴並散傾久今惟淨人守
護其數極多弥窰其穴不可輙見又
結法藏後一切諸經並此山中不許持
出適有引醫方者入中療病後蒙面
而出故罕有達者從南林行九百餘
里至

案達羅國（南印度）周三千餘里都城二
十餘里寺二十僧三千餘人天祠二
千餘外道極多城側大寺重閣奇
巧佛像亦異前有石塔高數百尺並
阿折羅（言所行也）阿羅漢所造迦寺西南
二十餘里孤山嶺上石塔即陳那菩
薩造因明論處　又西南一塔佛曾於
此說法從此林野南行千餘里至
馱那羯磔迦國（南印度）周六千餘里都城
周四十餘里寺多毀壞存者二十餘
僧千餘人大衆部也天祠百餘異道
甚多　城東西據山間各有大寺昔
王為佛造莫山蹊石製極華博賢聖
遊息佛滅未久有千凡僧安居罷曰

皆證無學凌虛飛去今寂無人有婆
毗吠伽論師(此云明辯)即波若燈論主也於
觀自在前絕粒而飲水三年待見慈
氏觀自在乃為現色身令在此城南
大山巖執金剛神所誦金剛呪三年
神授方云此巖石內有阿素洛宮如
法行請石壁當開可即入中待慈氏
出我當相報又經三年然呪芥子擊
於石壁豁即洞開時百千衆觀覩驚
歎論師跨門每三顧命惟有六人從
入餘者謂毒蛇窟也當即石門還合
如壁自此西南千餘里至
珠利耶國(南印度)周二千五百里都城周
十餘里人物少僧寺粗有天祠數十
多露形外道城東育王塔佛於此
度人伏外道處　城西故寺提婆菩
薩詰問溫呾羅羅漢(此云上也)七轉已羅
漢杜口不荅私運通力往慈氏所告
曰提婆者賢劫之佛非尒能酬如彈
指頃還復談對菩薩知之謂曰此慈
氏大聖之所釋也南林野行千六百
里至
達羅毗荼國(南印度)周六千餘里都城

周三十餘里寺一百餘僧萬餘人皆上
座部天祠八十餘多露形外道
有育王塔佛數遊此說法度人城南
大寺塔高百餘尺佛曾說法伏外道
處又有四佛行坐迹自此南行三千餘
里至
秣羅矩吒國(南印度)周五千餘里都城
周四十里許僧少天祠數百外道甚
多露形者其土鳥鹵不滋茂也
城東有育王弟寺又育王立塔佛曾
說法祈願皆遂　國南近海有秣剌
耶山有白檀香樹又羯布羅香樹松
身異葉香如氷雪即龍腦香也
山東有布呾落迦山頂有池流下出
大河繞山二十帀而入南海側池天
宮即觀自在遊舍處也祈者見為
自在天像山東北海畔城古僧伽羅
國令入海三千餘里至
僧伽羅國(非印度攝即執師子也)周七千餘里都
城周四十餘里人户大盛寺有數百
僧二万餘人上座部也　宮側有佛牙
精舍高廣如前宮中日建萬八千僧
食十數年来國亂方廢佛牙側小精

(釋迦方志卷下 第二十七張)

含中金銅坐像肉髻上安奇寶昔人(樂)
國礼見寶起貪夜盜不及像首乃曰
佛昔輕命為生今何恡寶乃令像乃
俯首與之後王知而不罪王贖其寶
還安像頂至今仾首 國東南隅數
千里鄰羅稽羅洲人長三尺鳥喙椎
食椰子 國洲東南隅有駿迦山鬼
神所遊佛於此說經洲西淨海數千
里孤島東崖石佛高百餘尺東面坐
以月愛珠為肉髻月將迴照水即懸
涯人食之矣洲西淨海又數千里有大
賓洲无人居止往无達者 又於達羅
毗國北林行二千餘里至
恭達鄰補羅國(南印度)周五千餘里都
城周三十餘里寺百餘僧萬餘人兼
學大小天祠數百異道雜居 宮城側
大寺精舍高十餘丈僧三百餘人中
有一切義成太子寶冠減二尺許齋
日放光即菩薩時也 大城側大寺中
精舍高五丈餘二百億羅漢(是人名)造
檀慈氏像高一丈餘齋日放光 城北
近多羅林周三十餘里葉廣長色光
潤諸國同採以供書也林中塔四佛行

聖迹二百億舍利塔亦此林中城東塔
高三丈有舍利齋日放光佛曾遊此
說法又西北林中猛獸所居二千五百
里許至摩訶剌侘國(南印度)周六千餘里
都城臨大河周三十餘里其俗有恩
必報有怨必復强梁敵邑不賓戒日
王也寺有百餘僧徒五千餘人大小
兼學天祠百數異道衆矣大城內外
五塔四佛行坐迹育王表之城南故
寺有觀自在石像頻求多果東境
大山寺羅漢造也大精舍高百餘尺
石像高七十餘尺上有石蓋七重虛懸
空中相去各三尺傳云羅漢願力所
持或感神力或藥術力諸說不一精舍
四面彫作佛因地及證果入寂相具
矣寺門外南北各一石象傳云象吼
地則震矣自此西行千餘里度耐末
陁河至跋祿羯呫婆國(南印度)周二千五
百里都城周二十餘里邪正兼信寺
十餘僧三百餘人習大乘上座部天
祠十所異道雜居土地鹵惡草木希
薄從此西北二千餘里至
摩臘婆國(南印度)周六千餘里都城周三

釋迦方志卷下　第十九張

十餘里據莫訶河東南即五印度之
東學士也人性善順諸國所無同摩揭
陁南洲影教二國而已邪正兩信寺數
百僧二萬餘小乘正量部天祠數百
異道塗灰其侶衆矣城西北二十里
有大婆羅門邑側大陷坑水流無滿
昔大慢婆羅門謗大乘生陷入地獄處
自此西南入海道矣又西北行二千五
百餘里至
阿吒釐國(南印度)周六千餘里都城周二十
餘里人盛滿家事天神祠十餘所異
道雜居土地沙鹵出胡椒樹樹如蜀椒
樹又出熏陸香樹葉如棠也又從摩
臘國西北三日行(彼百里為一日行)至
契吒國(南印度)周三千餘里都城周二十
餘里人滿住寺十餘僧千餘人大小
通學天祠數十外道特多又北千餘
里至
伐臘毗國(南印度即北羅羅之別也)周六千餘里都城
周三十餘里人住盛多財百億者有
數百家寺百餘僧六千餘人多小乘
正量部天祠數百外道亦多佛數遊
此國育王多樹塔有三佛行坐迹

又於西北行七百餘里至
阿難陀補羅國(西印度)周二千餘里都城
周二十餘里人戶滿寺十餘僧減千小
乘正量部天祠數十外道雜居從伐
臘西五百餘里至
蘇剌侘國(西印度)周四千餘里都城周二十
餘里西據莫醯河人住滿屬伐臘毗
信邪正寺五十餘僧三千餘人上座
部也天祠百餘外道雜住地鹵斥花
果少國當西海路口不遠城西山頂有
寺大宏敞花美仙賢遊止又伐臘毗北
千八百餘里至
瞿折羅國(西印度)周五千餘里都城周
三十餘里人咸少信佛寺一所僧百人
小乘學天祠數十異道多矣又東南
二千八百餘里至
鄔闍衍那國(南印度)周六千餘里都城周
三十餘里人盛滿寺在者五所僧三百
人大小兼學天祠數十異道雜居地
鹹果少城側塔者無憂造生地獄處
又東千餘里至
擲枳陁國(南印度)周四千餘里都城十五
里許寺數十僧少耳天祠十所外道

千餘人又北九百餘里至
摩醯濕伐羅補羅國(中印度)周三千里都
城周二十餘里不信佛法天祠數十
塗灰外道也 從瞿折羅北野磧行
二千里許渡信度河至
信度國(西印度)周七千餘里都城三十餘
里土出金銀鍮石一峯駝驢極卑小
出赤白黑鹽信佛法寺數百僧万餘
人並小乘正量部而多怠行天祠三
十異道雜居佛屢遊此育王建塔
數十焉 有烏河側千餘里陂澤閒
數百千戶牧牛為業惟繇是務無
貴賤男女道俗之別而剃頭鬚服袈
裟形同比丘樂行鄙俗又懷小見排
斥大乘昔有羅漢乘空往化授三歸
已剃染行法後還服本風俗故尔自
東九百餘里越信度東岸至
茂羅三部盧國(西印度)周四千里都城周
三十餘里人咸屬磔迦國寺十餘僧極
少特信天神其祠八所外道甚多城
側有日天祠莊嚴甚麗鑄金為天形
飾以奇珍女樂遞奏四周花池林木
茂美五竺諸王族此立福舍捨物給

貧病者又東北七百餘里至
鉢伐多國(北印度)屬磔迦也周五千餘里
都城周二十餘里人戒雜信寺十餘僧
千餘人小大兼學有育王塔天祠二
十城側大寺僧百餘人並大乘學近
天火燒之土多旱稻從信度西南千
六百里至
阿點婆翅羅國(西印度)周五千里都城周
三十餘里僻在西境地卑下臨信度河
濱大海重佛法寺八十餘僧五千餘
人多小乘正量部天祠十所並灰外道也
佛曾遊此育王立六塔又城西城二
千里至
狼揭羅國(西印度)廣從各數千里都城
周三十餘里人盛滿道西海入西安國
路口屬波斯寺有百餘僧六千餘人
大小兼學天祠數百塗灰道盛土潤
滋茂百寺自此西北即至
波剌斯國(非印度)周數萬里都城周四
十餘里人物甚盛寺有三所僧數百
人天祠甚多土出金銀鍮石頗胝水
精死多棄屍佛鉢在王宮中東境有
鶴秣城郭周六十餘里人衆盛西北

拔拂懔國（非印度）出伯狗子本赤頭鴨
生於穴中案梁貢職圖云去波斯北
一萬里西南海島有西女國（非印度）拂
懔年別送男夫配焉彼圖又云波羅
斯西二万里極婆羅門國南一萬里
又是婆羅門以今往度疑太遼遠從
阿點北七百餘里至
僻多勢羅國（西印度）周三千餘里都城周
二十餘里人咸屬信度國寺五十餘僧
三千餘人小乘正量部天祠二十餘塗
灰道也　城北十六里大
林四佛行坐處育王建塔高數百尺
中有舍利放光佛曾作忍仙被此王
害處東有故寺又東北三百餘里至
奄荼（西印度）國周二千五百里都城周
二十餘里國無君長屬信度寺二十所
僧二千餘人小乘正量部天祠五所
塗灰道也地多花果城東大竹林古
寺是佛關諸比丘著革縛屣（此言靴也）處
也旁塔高百餘尺側有精舍青石立
佛齋日放光　此南八百步林中浮
啚育王所立佛止於此以寒故三衣
重覆又關複納衣林中有佛經行處

又四佛坐處別塔表之又髮爪塔齋日放光又東北九百餘里至伐刺拏國（西印度）周四千餘里都城周二十餘里人住滿編迦畢試寺數十僧三百人大小兼學天祠五所塗灰道也地多山林城南故寺佛曾遊此側塔是四佛行坐迹俗云此國西接畺那國居大山中復此西北又踰大山二千餘里出西印度境入胡俗境漕矩吒國又東北千六百里入迦畢試界方合北道及中道也略舉突厥已南三海所內合二百五十國非印度所攝者七十二國（葱嶺以北至于北海而遺者无聞故无可紀也）

釋迦方志遊履篇第五

自文字之興庖犧為始暨至唐運曆代可紀而聞矣秦周已前人尚純素情不逮遠故使通聘止約神州漢魏以後文字廣行能事贊興博見弥遠故象胥載彘藁街斯立踰空葉而歷崑丘度雞田而跨鳥穴龍文汗血之驥雖絕域而可追明珠翠羽之珍乃天涯而必舉窮兵黷武誠大宛之勞師擁節泛海信王命之遐暢及顯宗

之感瑞也創開仁化之源奉信懷道
自斯漸盛或慨生邊壤投命西天或
通法揚化振策東宇或躬開教迹不
遠尋經或靈相舊規親往詳閲斯之
多舉並歸釋宗故揔別之用開神略
始於前漢至我大唐前後通數使之
往返將二十許且張騫尋河本惟凡
俗然創開佛名則釋化之漸也故亦
通叙求法之例今搜括傳記條序使
途列其前後顯然有據

一謂前漢武帝遣博望侯張騫尋黃
河之源從北道入大宛至大夏見邛
竹杖蜀布國人云之身毒身毒即天
笁之訛語也後漢書云其國形平和
氣靈智所降賢懿挺生神迹詭怪理
絶人區感驗明顯事出天外而騫超
無聞者豈其道閉往運數闇符葉乎

二謂後漢顯宗孝明皇帝永平三年
夜夢金人身長丈餘項佩日月光飛
行殿前帝問群臣通人傅毅曰臣聞
西域有神其名曰佛
陛下所夢將必是乎帝乃遣郎中蔡
愔博士秦景等從雪山南頭懸度道

入到天竺國其形像尋訪佛法將沙
門迦葉摩騰竺法蘭等還尋舊路而
屆雒陽
三謂後漢獻帝建元十年秦州刺史
遣成光子從烏鼠山度鐵橋而入窮荒
達嚫旋歸之日還踐前途自出列傳
四謂晉武世燉煌沙門竺法護西遊
三十六國大賫胡經沿路譯出至長
安青門外立寺結衆千餘教相廣流
東夏者法護深有殊功故釋道安云
若親得此公筆白經領必正斯至言也
五謂東晉隆安初涼州沙門釋寶雲
與釋法顯釋智嚴等前後相從俱入
天竺而雲通歷大夏諸國解諸音義
後還長安及以江表詳譯諸經即當
今盛行莫非雲出而樂栖幽靜終於
六合山遊西有傳
六謂東晉後秦姚興弘始年京兆沙
門釋智猛與同志十五人西自涼州
鄯鄯諸國至罽賓見五百羅漢問諸
方俗經二十年至甲子歲與伴一人
還東達涼入蜀宋元嘉末卒成都終
西有傳大有明據題云沙門智猛遊

行外國傳曾於蜀部見之
七謂後燕建興末沙門曇猛者從大
秦路入達王舍城及返之日從陁歷道
而還東夏
八謂後秦弘始二年沙門法顯與同學
慧景等發自常安度于塡道凡經三
十餘國獨身達南海師子國乃汎海
將經像還至青州牢山登晉地往揚
荊等州出經所行出傳
九謂宋初凉州沙門智嚴遊西域至
罽賓受禪法還長安南至揚州宋都
廣譯諸經然以受戒有疑重往天竺羅
漢不決為上天諮弥勒告之得戒於是
返至罽賓而卒遣弟子智羽等報徵
西返
十謂宋永初六年黃龍沙弥釋法勇
操志雄遠思慕聖迹招集同志沙門
僧猛曇朗等二十五人發跡雍部西入
雪山乘索橋并傳弋度石壁及至平
地已喪十二人餘伴相攜進達罽賓
南歷天竺後汎海東還廣州所行
有傳
十一謂宋元嘉中凉州沙門道泰西

遊諸國續大毗婆沙還於涼都沮渠
氏集衆譯出
十二謂宋元嘉中冀州沙門慧叡遊
蜀之西界至南天竺曉方俗音義爲還
廬山又入關又返江南
十三謂後魏太武末年沙門道藥從
踈勒道入經懸度到僧伽施國及返
還尋故道著傳一卷
十四謂宋世高昌沙門道普經遊大
夏四塔道樹靈迹通謁別有大傳又
高昌法盛者亦經往佛國著傳四卷
十五謂後魏神龜元年燉煌人宋雲
及沙門道生等從赤嶺山傍鐵橋至
乹陁衛國雀離浮圖所及返尋於本路
十六謂大唐京師大莊嚴寺沙門玄
奘以貞觀三年自弔形影西尋教迹
從初京邑西達沙州獨陟險塞伊吾
高昌備經危險時高昌王麴氏爲給
貨賂傳送突厥葉護牙所又被將送
雪山以北諸蕃胡國具覩佛化又東
南出大雪山達諸印度經由十年後
返從葱嶺南雪山北歷諸山國東歸
經于塡婁蘭等凡一百五十國貞觀

十九年安達京師奉詔譯經乃著西
域傳一十二卷余廬尋僧傳并博聽
聞所遊佛國備之前矣然記傳所見
時手出没取其光顯者方為叙之至如
法維法表之徒標名無記者其計難
緝又隋代往還唐運來往咸續優虛
具裎油素諸如此例何可具焉

釋迦方志通局篇第六

法王利見未備中邊適化無方豈專
形教致使聞同解異説一悟殊登位
地而上征結封迷而下降全身碎身
之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計
擢靈迹挺而深信結斯徒衆矣具列
前篇自法水東流道光西照贊榮之
盛騰實東川育王表塔創啓隆周釋
父景形興炎漢自斯歷代世積弥
繁景匪西天獨揚神化故經云正法
後被光於北方次及東南至中方滅
此之震旦南望華胥滅度之儀迴身
北首即其事矣所以依録編次以為
通局篇云
案周書異記周昭王即位二十四年甲
寅歲四月八日江河泉池忽然泛漲

井水溢出山川震動有五色光入貫
太微遍於西方盡作青虹色太史蘇
由曰有大聖人生於西方一千年外
聲教及此昭王即勅鐫石記之埋於
南郊天祠前此即佛生之時也
周穆王即位三十二年數見西方光
氣蘊由先說聖人處世即與相國呂
侯乘騄駬八駿西行求佛因以攘之
周穆王五十三年壬申歲二月十五日
平旦暴風忽起損舍折木地動天
陰西方白虹十二道太史扈多曰西
方聖人滅矣此即涅槃之相也有說
云佛生周莊魯莊之世者今取多文
為録
吏録曰商太宰嚭問孔子曰孰為聖
人孔子曰西方之人有聖者焉不治而
不亂不言而自信不化而自行蕩蕩
乎民無能名焉老子西昇經云吾師
化遊天竺善入泥洹
前漢孝武帝元狩中霍去病討匈奴
至睾蘭過居延山獲昆邪休屠王等
又獲金人率長丈餘列之於甘泉宮帝
以為大神燒香礼拜及開西域遣張

騫使大夏還云有身毒國身毒國一
名天竺始聞浮圖之教此即佛之形
教相顯之漸也
哀帝元壽年使景憲往大月氏國因
誦浮圖經還漢當時稍行浮圖齋戒
成帝時都水使者光祿大夫劉向傳
云向博觀史籍往往見有佛經及著
列仙傳云吾搜檢藏書太史創撰列
仙圖黃帝以下迄至于今定檢實錄
一百四十六人其七十四人已見佛經
矣據此而明秦周已前早有佛法流
行震旦何以取知今案所列
故佛傳云佛滅度後一百一十六年
東天竺國有鐵輪王統閻浮提収
佛靈骨役使鬼神一億人家為起一
塔四海之內合起八万四千故此九州
之地並有遺塔云是育王所造當此
周厲王之時故塔興周世經二十餘
王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王
諸塔由此淪亡佛經流世莫知所在又
釋道安朱士行等經錄自云始皇之
時有外國沙門釋利防等一十八賢
者賚持佛經來化始皇始皇弗從

遂囚禁之夜有金剛丈六人来破獄出
之始皇驚怖稽首謝焉准此而言
則知秦漢以前已有佛法尋道安所
載十二賢者亦在七十之數今列仙
傳見有七十二人案文殊涅洹經佛
滅度後四百五十年文殊至雪山中
為五百仙人說法又案地理誌西域
傳云雪山者即葱嶺也其下三十六
國先来奉漢其葱嶺連亘東至終
南文殊来化仙人即斯地也詳而驗
之劉向所論可為證矣後漢郊祀
志曰佛者漢言覺也將以覺悟群生
也統其教以修善慈心為主不殺生
類專務清淨其精者為沙門漢言
息心剃髮毀容去家出俗絕情洗欲
而歸於無為也又以人死精神不滅
隨復受形所行善惡後生皆有報應
所貴行善修道以練其精神練而不
已以至无生而得為佛也身長丈六
尺黃金色項中佩日月光變化无常
無所不入故能化通万物而大濟群
生也有經書數千卷以虛无為宗包
羅精麤無所不統善為宏闊勝大

之言所求在於一體之內所明在於視
聽之表歸於玄微深遠難得而測
故王公大人觀生死報應之際莫不
懵然自失也 餘如漢法本內傳
魏書云蔡愔得佛經四十二章及釋
迦立像明帝令畫工圖寫置於清涼
臺及顯節陵上經文緘於蘭臺石室
愔之還也以白馬負經而至漢因立白
馬寺於洛陽雍門西其經旨大抵言
生生之類皆因行業而起有過去
當今未來三世也其修道階次心行
等級非一皆緣淺以至深藉微以為
著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜
而成通照也其始修心則依佛法僧
受三歸也三歸如君子之三畏又有
五戒斷煞盜婬妄語飲酒大意與仁
義礼信智同云奉持之則生人天勝
處離鬼畜諸苦言善惡之處凡有六
道在於防心正身口揔謂十善也能
具此者近獲天報遠得菩提佛以四
月八日夜從母右脅而生超相異者
三十有二既去世後弟子等以香木焚
身靈骨分碎大小如粒其色紅白擊

之不壞火之不燋每有光明神驗及
後阿育王者以神力分佛舍利使諸
鬼神造八万四千寶塔今洛陽彭城
扶風蜀郡姑臧臨淄等皆有塔焉並
神異矣　吳書曰赤烏四年有康居
國沙門康僧會者行化道也初達吳
地營立茅茨設像行道吳人初見謂
為妖異有司奏聞
吳主孫權問曰佛有何靈驗耶會曰
佛晦靈迹出餘千載遺骨舍利應見
無方權曰若得舍利當為起塔經三
七日遂獲舍利五色曜天剖之逾堅
燒之不然光明出火作大蓮華照曜
宮殿吳主嘆異信心乃發為造建初
寺度人出家權問尚書令都鄉侯闞
澤曰漢明已来凡有幾年佛教入漢
既久何緣始至江東澤曰從永平十
年至今赤烏四年合一百七十年然
以永平十四年五岳道士與摩騰捔
力之時道士不如南岳褚善信費叔
才等在會自感而死門徒弟子歸葬
南岳不預出家无人流布後遭漢政
陵遲兵戈不息經今多載始得興行

吳主曰孔丘老子得與佛比對不澤曰
臣尋魯孔丘者英才誕秀聖德不
群世号素王制作經典訓奬周道教
化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸
民如許成子原陽子莊子老子等百
家子書皆修身自翫放暢山谷縱大
其心學歸澹泊事乖人倫長幼之節
亦非安世化民之風至漢景帝以黃
子老子義體尤深改子為經始立道
學勅令朝野悉諷誦焉若將孔老二
家遠方佛法遠則遠矣所以然者孔
老設教法天制用不敢違天諸佛設
教天法奉行不敢違佛以此言之實非
比對明矣吳主大悅以澤為太子太傅
魏書明帝曾欲壞宮西浮圖外國沙
門乃金盤盛水置於殿前以舍利投
水仍有五色光起帝加歎異乃於道
東作周閣百間以為精舍吳後主孫
皓虐政廢棄淫祀佛寺相從亦同廢
限諸巨僉曰康會感瑞太皇創寺若
遂除毀恐貽後悔後宮內掘地得金
像皓乃穢之陰處尤痛聲叫難忍太
卜曰犯大神所為於是廣祈名山大

則冈不畢至而痛苦弥甚有請禱佛
者皓日佛為大神耶試可求之一請
便愈乃以馬車迎會為陳報應皓見
本善百二十願皆為衆生深加敬重
仍於會所從受五戒准此掘地獲像明
知秦周有佛教驗矣西晉愍帝建興
元年有二石像浮于吳松江滬者疑為
海神延巫祝以迎之風濤更盛奉黄
老者謂是天師復往迎接風浪如初
奉佛居士朱膺者吳縣人素有誠
信共東靈寺帛尼并信者數人至
滬瀆口延之風潮忽静遥見二人至
乃石像立高七尺波中捧上置通玄
寺銘其背一名惟衛二名迦葉莫
測帝代而字迹分明
東晉孝武寧康三年二月八日沙門
釋道安盛德昭彰擅名宇内於襄陽
郭西鑄丈六无量壽像明年季冬嚴
飾成就像乃西行上於万山于時
鄉邑驚嗟迎歸本寺仍以其夕出住
寺門剌史郗恢乃改名金像寺梁武
普通三年帝於建興苑鑄大金銅花
趺高六尺廣一丈許勑劉孝儀為文

立碑贊德及周武之滅法也建德三
年有大象公王康為荊州刺史副將
長孫哲不信佛法先欲壞之遣百餘
人以繩繫項挽全不動哲謂不用力
杖之令牽如故不動又加三百乃至五
百牽之乃倒聲振地動即令毀之揚
聲自快乃馳馬欲報刺史裁可百步
墻然落地失音直視尋尒而卒道俗
唱快當毀像時於腋下倒垂衣內著
銘云晉太元十九年歲次甲午比丘
道安於襄陽西郭造丈八金像一軀
此像更三周甲午百八十年當滅計
勘年月悉符同焉信知即手聖人
識不虛矣然以事推安以太元三年
戊寅之歲則符堅建元十五年也與
朱序習鄱被俘秦土太元十年在關
便化化後十年歲方甲午一往撗埑
年紀条老預覩未然三經甲午取其
大運之極數又顯即手之通聖云
晉太元中沙門曇翼者於荊州造長
沙寺寺成而未有佛像翼曰大聖遺
跡遍閻浮提豈我無感而不降耶乃
絜齋祈仰以二月八日夜現于城北

形儀嚴肅高丈七尺光相衝天諸處
迎接初一不能起異日將非通感所致
降我長沙乎乃與二人捧之颯然輕
舉迎入寺中昔經夜行人謂佐異以
刀擊之鎗然作聲視乃金像刀所擊
曾文見於外後罽賓僧云是育王
像也光上有字時大重之梁武聞之
屢迎東下雖加事力終无以致後竭
丹款鄭重懇懃方乃下船去都十八
里帝自出迎尋路放光相續不絕道
俗稱慶後在太極殿重興供養晚出
大通門入同泰寺又加供養及寺人燒
堂剎並盡唯像居殿巋然獨存晚遷
荊州本寺夜出遶塔降靈非一及元
帝崩諸有凶事輒流汗在地並大宗
晏駕亦如前流汗其瑞極多　晉咸
和中丹陽尹高悝見張侯橋浦有異
光使人尋之得一金像元有光趺載至
長干巷口牛住不行乃任所之徑趣長
干寺後數年臨海漁人張係世於海
口見銅蓮花趺浮水上乃以表之勑
送像足宛然符合後有天竺五僧詣
悝云昔於本國得阿育王像至鄴遭

乱藏于河岸近感夢云吾已出江南
為高悝所得乃引至寺僧見流涕像
為放光照于內外僧曰此像乃育王
第四女所造文在花趺上因檢同焉
又云本有圓光計應尋至後晉咸安
元年交州合浦採珠人董宗之見海
底光浮出水上尋得佛光以事奏聞
簡文勅施像背孔穴懸同光色無跂
四十餘年江海隔絶一朝方具人百
懷嘉自晉及陳五代君王莫不親敬
每有災旱請像乗輦入宮祈懇无不
畢雨陳氏禎明中其像自然轉身西
面雖正還佘具以奏聞帝延處太極
設齋行道像乃脫七寶冠掛手帝燒
香懺曰若國不祥願重現相仍以冠
首至明還脫君臣失色及隨滅陳朝
依露首面縛入京文帝知之延至宮
內常侍供養後下勅曰朕老不能久
立可作座育王進內其本像於興善
供養寺見形小置于北面及明乃見
在南相從內愧今見在殿圖寫多矣
又作壽立塔一百餘州皆有光瑞如感通傳
元魏太武大延元年有沙門劉薩何

者家于離石南高平原今慈州也昔
行至涼州西番禾郡東北望御谷而
遥礼曰此山當有像現靈相備者世
樂時平如其有闕世乱民苦後經八
十七載至魏正光元年因大風雨雷
震山巖挺出像身一丈八尺形好端
嚴惟无其首登即選石命工安訖還
落魏道陵遲其言驗矣至周元年始
治涼州城東七里澗忽見佛首石衆
光明乃從安之恰然符合神儀彫缺
四十餘年身首異處二百餘里一朝
圓具衆咸嘆異時有燈光流照鐘聲
飛響莫知來處建德初年像首頻
落大冢宰及齊王躬往看之乃令安
處夜落如故經于數十更換餘頭終
墜如故後滅佛法僅得四年國喪滅
驗斯言又驗故模寫其狀畢量有差
今爲感通寺焉何遂死于酒泉城西
七里澗中骨如葵子人拾穿之如彼
寺碑余以貞觀初年歷遊關表故
謁何之本廟在慈州寺中形影端
峙曰有隆敬自石隰慈嵐延丹綏銀
等州並圖形崇養号為劉師佛焉

元魏天平年中定州募士孫敬德造
觀音像自加禮敬後為劫賊所引不
勝拷楚妄承其死將加斬決夢一沙
門令誦救生觀世音經千遍得脫有
司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀
斫自折以為三段皮肉不傷三換其
刀終折如故視像項上有刀三迹以狀
奏聞丞相高歡表請免死勅寫其經
廣布于世今謂高王觀世音焉自晉
宋梁陳魏燕秦趙國分十六時經四
百觀音地藏彌勒彌陀稱名念誦獲
其將救者不可勝紀具諸傳錄故不
備載
梁高天監金年於本第造光宅寺鑄
金銅丈八像將就冶鑄疑銅不足始
欲上請便有傳詔領銅十五車至云奉
新送寺即就融寫一鑄便成惟覺高
大試量乃二丈二尺以狀奏聞勅云
初不送銅斯為通感遂鐫于花趺
以為靈誌于今存焉
陳武帝嘗兄子蒨嗣業造輼輬車
乃取梁武重雲殿中珠珩以飾送終
人力既豐四面齊至但見雲氣擁結

流綵佛殿自餘方左開朗日耀須臾
大雨洪注雷電震吼煙張殿表火烈
雲中流光布焰高下相屬並見重雲
殿影金銀二像八部神王并及帳座一
時騰舉煙火挾之欻然遠滅觀者傾
國及晴之後覆看故所唯礎存焉至
月餘日有從東州来者云於是日見
殿影像乘空飛於海上有望海者有
睹見之　魏氏洛京明帝胡后造永
寧浮圖去地千尺閻浮一洲無勝斯
塔後為天震緣略同前有人東海亦
見其相又魏氏北臺恒安石窟三十里
內連谷而列高二十餘丈內受千人[illegible]
震旦海曲神州諸山往往聖寺感見
非一且述三兩用為實錄昔晉太元
初有燉煌沙門竺曇猷乞食坐禪彊
志勤業遊會稽剡縣石城山羣虎
来前猷為說法一虎獨睡乃以如意
打頭有十圍蛇繞之初无怖色又山
神捨宅與之又往赤城山宴坐此山與
天台瀑布四明連屬父老云天台山有
聖寺猷往尋之石橋跨谷青滑難
渡橫石斷路無由得達夕宿橋首聞

彼行道唱讃聲便潔齋自勵忽見横
石洞開豁便前度具覩精舍神僧燒
香中食畢謂曰却後十年自當来此
又有齊鄴下大莊嚴寺沙門圓通者
感一神僧夏中聽講自恣訖辭去在
竹林寺邀通過寺通具問道經明年
尋至在鼓山東鄴之西北神僧迎接
具見門闕房宇華敞林竹切天經宿
周流意言道合便有終焉之思神僧
為諸大和上乃不許之及還返路三
里之外返望莫覩後之往者不知其
處近鄴州沙門道勤者於州北倚立
山追訪仙寺如言具見周循歷覽實
為佳寺衆具皆備但不見人却下重
尋便失歸路乃於道次築室擬尋又
汾州東界山抱福巖者山居之僧數
見沙門乗空来往
又益州東三學山常有神燈空中照
耀齋日倍多又涼州南洪崖窟沮渠
蒙遜所造碑寺見存有素聖僧常自
行道人来便止人去尋行故其傍側
足跡紛紛尒斯徒衆矣不可具云余
聞入大乘論尊者賓頭盧羅睺羅等

十六大阿羅漢住世通法又有九億無
學亦此洲中未入涅槃准此而計今
諸山居多聞磬聲或寺過寺豈非
諸聖之所處乎
今約通為諸門以分一約往世二約賢
劫三約釋迦一佛為條初約往劫用
辯通塞者如上所列往劫行事薩埵捨
身流血尚在達拏捨子杖擲遺血布驗
擲涯之所捨身求偈之地月光斬首尸
毗飼鷹斯等遺蹤並惟古劫計數灾
蕩如何尚在印度名僧亦决斯致理
如所問元宜獨留而往事往生跡綸於
五印者有人云此乃如来神力菩薩
至行雖有三灾不可除滅後成世界依
而集之有人言三灾之化無往不除但
欲使後代可師仰故世界初成依古
遺蹤相似而現並佛之化迹神感所
為故五不思議中一為佛力也所以往
劫生事依依列之二約同劫以明且
如一鉢千佛共同故傳云釋迦受食
四王奉鉢滅後流行至毗舍離若干
百年又至乾陁衛又至月支于填龜
茲當達振旦返師子國還来天竺上

昇兜率天弥勒見目釋迦佛鉢今來 釋迦方志卷下 第十三張
至此七日供養還下龍宮弥勒道成
四王還獻二者龍宮佛影千佛同留
三者方石說諸千佛同坐即從跪甲
鉢樹下者四者石塔感裏千佛同候
上傳之中多明四佛行坐之迹准此末
來抑亦可見三明釋迦一代通局不
等如天道寶階滅無遺緒毗王大塔七
化已三道樹滅而更生佛跡毀而還現
揭技摧而重出舍利試而逾靈諸如此
例故應不通後佛至如雞足迦葉留
化慈尊山宮明辯持身待聖迦葉識
定之倡摩支應供之徒事高未來神
遊絕域皆為明道開顯塵蒙導有
情澄神諸有故也
釋迦方志時住篇第七
業素訶世界一大劫中千佛出世尋
夫劫波之号不可以時數推之假以
方石芥城准為一期之候中舍四大
中劫謂成住壞空也
如從十歲增至八万復從八万至於十
歲經二十返為一小劫二十小劫為一
成劫以年筭之則經八千萬萬億百

千八百萬八萬歲也止為一小劫耳今 釋迦方志卷下 第十六張
成劫已過入住劫来經九小劫釋迦
如来住劫第四尚餘九百九十六佛
於續興焉
依摩耶經如来滅後正法五百年像
法一千年又依善見毗婆沙云如来
滅後正法千年像法亦尒以度女人故
正法減五百年若諸女人能遵八敬
如法行道正法住世還得千年又云
佛法住世一萬年初五千年修道出
家得三達靈智後五千年出家修道
不得三達靈智過此已後經歸龍宮
像自頹壞諸比丘等同於俗流惟有
剃髮染衣而已 佛法之兼振旦三被誅夷初赫連勃勃子為夏國[illegible]破長安遇僧皆殺二魏太武用崔皓言毀滅三寶後悔誅皓五刑三周武帝但令還俗皆不得其死如傳所詳也

釋迦方志教相篇第八

自釋教之来振旦開濟極焉發悟
歸適郊清塵染其中瑞應具編前
聞且述數條用程無惑昔士行尋教
意在大乘將發西域乃有留難遂將
經投火經身不灰火為之滅東達此
土即放光經是也又吴無識獲涅槃
經至於涼土益肯夜禱舉而不起揩

昔謝爲周武之淩法也像毀經焚咸
見藏經相從騰上奄入空際如斯衆
矣不可具書然弘教在人有國爲本
度人立寺圖像譯經世約相求故敘
由來昌明佛教而漢魏以往國无得
而聞晉宋迄今輒略銓序
晉世祖武皇帝大弘佛事廣樹伽藍
晉惠帝洛下造興聖寺供帝百僧
晉愍帝於長安造通靈白馬二寺
右西晉二京合寺一百八十所
譯經一十三人七十三部僧尼三千七百人
晉中宗元帝江左造瓦官龍宮二寺度丹陽千僧
晉肅宗明帝造皇興道場集義學百僧
晉顯宗成帝造中興鹿野二寺義學千僧
晉太宗簡文帝造像度僧立寺長干起木塔
晉烈宗武帝造皇泰寺本帝立本起寺
晉安帝恭帝王塔立大石寺
右東晉一百四載立寺一千七百
六十八譯經二十七人二百六十
三部僧二萬四千人
宋高祖武帝口誦梵本手寫戒經迎道靈根法王四寺供養千僧
宋太宗明帝造丈八金像高感合利造弘普中寺召諸名僧
宋太祖文帝奉齋不斷造禪靈寺常供千僧
右宋世合寺一千九百一十三

譯經三百一十部僧尼三萬六　譯造方志米下　第五丈余　彩　支

千人

齊太祖高帝　手寫法花一誦般若四月八日常伴金像七月十四日普

寺造金洪僧三百　造陵泥正觀二寺

齊世祖武帝　造招玄造寺二十三百名　僧三救招量四千半苦造

齊高宗明帝　寫一切經造千金像口誦般若常轉法花造蓮嚴寺白帝得

僧帝持　大齋

右齊世合寺二千一十五寺譯

經七十二部僧尼三万二千五

百人

梁高祖武帝　捨身時論轉四方等造光宅　同泰五寺供千僧日內普

持六齋　八戒

梁太宗簡文帝　建若勸帶皇二半　血自書般若十卅太

名品曰下食而爲經法集記二　百餘其法實聯壇禪二百餘卷

梁中宗元帝　造天宮天宮一寺供首　千僧自講法花成實論

右梁世合寺二千八百四十六

譯經二百四十八部僧尼八万

二千七百人

梁宣帝　梁明帝

右二主中興社稷於荊州造天

等

皇陟屺大明等諸寺治在江陵

一州佛寺一百八所僧尼三千

二百人

陳高祖武帝 [illegible]

陳世祖文帝 [illegible]

陳高宗宣帝 [illegible]

右陳世五主三十四年寺有
一千二百三十二國家新寺一
十七百官造者六十八郡內大
寺三百餘僧尼三万二千人譯
經十一部與地圖云梁帝都下
舊有七百餘寺偽侯景作亂
焚燒蕩盡有陳既統國及下
民僑皆修營表塔桐塗星羅
揭華經像之富不可殫言

元魏太祖道武帝 [illegible]

魏高宗文成帝 [illegible]

魏顯祖獻文帝 [illegible]

魏高祖孝文帝 [illegible]

魏世宗宣武帝 [illegible]

魏肅宗孝明帝 [illegible]

魏敬宗孝莊帝 [illegible]

西魏武帝 [illegible]

西魏文帝 [illegible]

右元魏君臨一十七帝一百六十年

年國家大寺四十七所北臺

恒安鐫石置龕連三十里王

公等寺八百三十九所百姓所

造寺者三萬餘所總度僧尼

二百餘万譯經四十九部佛教

東流於此為盛神武世信

用司徒崔皓侫說淩廢正教

潛隱七年後知詐妄誅崔

氏還復佛教光闡於前

齊高祖文宣皇帝 [illegible]

齊肅宗孝昭帝 [illegible]

齊世祖武成帝 [illegible]

右高齊六君二十八載皇家

立寺四十三所譯經一十四

部度人與魏相接

周孝明帝 [illegible]

周太祖文帝 [illegible]

周高祖武帝 [illegible]

[illegible]

周孝宣帝 [illegible]

右周世宇文氏五帝二十五
年合寺九百三十一所譯經二
十六部

隋高祖文皇帝 [illegible]

[illegible]

隋煬帝 [illegible]

[illegible]

右隋代二帝三十七年寺有三
千九百八十五僧尼二十三万
六千二百譯經八十二部

皇唐啓運弥敞釋門功業崇[illegible]
可勝紀故難叙出

釋迦方志卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造